

قرآن کریم کے ہم معنی الفاظ کا لغوی فرق
قرآن فہمی کے لیے ایک منفرد اور نادر تحقیق

مُتَرَادِفَاتُ الْقُرْآن

تالیف

مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبۃ السلام سٹریٹ نمبر ۲۰ سن پورہ لاہور

۲- اعتری (عری۔ عرو) بمعنی ننگا ہونا اور اغری بمعنی کسی کے کپڑے آثار کر اسے ننگا کر دینا اور اعزری فلا ناصد بقہ بمعنی کسی شخص کو اپنے دوست کی مدد نہ کرنا اور اسے چھوڑ کر دور ہو جانا اور عری بمعنی بخار کی سردی لگنا اور عوف سے کپکانا اور عرو بمعنی بخار کی سردی (منجد) اور اعتری بمعنی کسی کو اس قسم کے مارضہ سے دوچار کر دینا ہے۔ قرآن میں ہے:

إِنْ تَقُولُوا أَلَا عَتَرْنَاكَ بَعْضُ الْهَدْيَا (قوم ہونے کہا) ہم تو یہ جتنے ہیں کہ ہمارے کسی مہود نے
تہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔

ہاصل: مارضہ اگر عقل سے تعلق رکھتا ہو تو تختیط اور اگر جسم سے متعلق ہو تو اعتری کا لفظ استعمال ہوگا۔

۱۲- آگ

آگ کے لیے قرآن کریم میں نار اور لظی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

نار: کا لفظ عام ہے۔ آگ چاہے بھڑک رہی ہو، تیزی میں ہو یا بجھنے والی ہو، اس میں شعلہ ہو یا نہ ہو سب پر لفظ نار کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ لظی ایسی شدید گرم اور بھڑکنے والی آگ کو کہتے ہیں۔ جس میں شعلہ نہ ہو (الخاص من اللب ف ل ۵۶) قرآن میں ہے:

كَلَّا إِنَّهَا لَلْظَى - نَزَاعَةٌ لِّلشَّوَى (۱۶) وہ (دونخ) بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کمال ادھیر دینے والی

۱۵- آگ کا انگارہ

کے لیے شہاب جڑوہ اور قبس کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- شہاب: ایسے انگارہ کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ موجود ہو، خواہ وہ آگ کا ہو یا فضا میں پایا جائے (معن) اور اس کی جمع شہب آتی ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا غُلُقُوتًا (جنوں نے کہا) اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹوٹا تو اس کو
خَرَسًا شَدِيدًا وَشَهُبًا (۲۶) مضبوط ہو کھیاؤں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔

۲- جڑوہ: ایسا انگارہ جس میں چمک ختم ہو چکی ہو اور اوپر راگھ آگئی ہو۔ (معن) قرآن میں ہے:

إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيَنِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ (۲۶) مجھے آگ نظر آئی ہے۔ شاید میں وہاں سے (رسے کا)
أَوْجِذُوكَ مِنَ النَّارِ (۲۶) کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارے آؤں۔

۳- قبس: مانگا ہوا آگ کا انگارہ یا شعلہ۔ قبیل آگ جلانا میں دیکھیے۔

ہاصل: (۱) شہاب: شعلہ والا چمکتا ہوا انگارہ (۲) جڑوہ: ایسا انگارہ جس پر راگھ آ رہی ہو اور چمک
(۳) قبس: مانگا ہوا آگ کا انگارہ یا شعلہ۔ ختم ہو چکی ہو۔

کر کے علیحدہ لے جا کر کسی مصیبت یا آفت سے بچا لینا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے پروردگار کے حضور دُعا فرمائی،

وَلَجُّنُنِيَّ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ اِلٰهًا غَيْرًا
اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ تموں کی پرستش کرنے لگیں بچاتے رکھ۔ (۱۳۵)

۶۔ عَصَمَ کسی چیز کو اپنے پاس روک کر یا اپنی حفاظت میں لے کر اسے کسی ایسی آفت سے بچانا جس میں وہ جا پڑنے والا ہو۔ (م۔ ل) ابن فارس کے اپنے الفاظ میں ع۔ ص۔ م۔ جملہ تَدَلُّ عَلَى الْاِمْسَاكِ وَالْمَنَعِ وَالْمَلَا زِمَةِ مِنْ سَوْءٍ مَا يَفْعَلُ فِيهِ (م۔ ل) ارشاد باری ہے: يٰۤاَيُّهَا الرُّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ وَمِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
اے پیغمبر! جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے اور خدا تم کو لوگوں سے بچاتے رکھے گا۔ (۱۳۶)

ایک دوسرے مقام پر نوحؑ کا بیٹا حضرت لوطؑ کو یوں جواب دیتا ہے: سَاوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعَصِمُنِيَّ مِنَ الْمَآءِ (۱۳۷)
میں ابھی پہاڑ سے جا لوں گا۔ وہ مجھے (طوفان کے) پانی سے بچالے گا۔

ماہصل: (۱) وَفِيْ اٰیِیْهِ کَامِیْ حَقُوْبِیْ ذَرَاکَ (۴) اَخَصَصْنَ، نگہداشت اور حفاظت کے خود کو بچانا۔
اس جے کام اور سزا سے بچانا۔
(۵) جَذَبَ: کسی چیز سے دور لے جا کر بچانا۔
(۶) عَصَمَ، کسی مصیبت، خوف و خطرہ سے کسی دوسرے کو بچانا۔
(۷) حَاجَزَ، کسی تیسری چیز کا عامل ہو کر بچانا۔
اپنی حفاظت میں لے کر بچانا۔

۱۔ بچنا

کے لیے وَفِيْ سے (۱) اَخَصَصْنَ، جَذَبَ سے اَجْتَنَّبَ اور عَصَمَ سے اِسْتَعَصَمَ کے افعال لازم قرآن کریم میں آئے ہیں جن کی تشریح گزر چکی، اب ان کی مثالیں دیکھیے،
اَللّٰهُ، کسی بُرے کام کی سزا سے بچنے کے لیے بُرے کام اور اس کی سزا سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔
ارشاد باری ہے:

خُذُوْا مَا آتٰیْکُمْ بِقُوَّةٍ وَّادْكُرُوْا مَا فِیْهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (۲۳)
جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑ لے رہو۔ اور جو اس میں (لکھا) ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم (عذاب سے) بچ سکو۔

۲۔ تَحَصَّنَ، کسی چیز کی نگہداشت اور حفاظت کر کے اسے بچانا۔ یہ لفظ عموماً اپنی عفت کی حفاظت کے لیے مستعمل ہے۔ ارشاد باری ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ - (۶۲)

مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لیے جلدی کرو۔

۳۔ گویا نداء کی اس صورت میں منادی کا ہم بھی نہیں لیا جاتا اور بلند آواز اور لمبے فاصلے کی شرط بھی موجود ہے۔ اَذِّنْ کے معنی کسی کو بلند آواز سے متوجہ کرنا اور بلانا ہے۔ اس طرح کہ آواز اس کے کانوں تک پہنچ سکے۔ گویا اذان اور تاذین کا لفظ نداء سے اختص ہے۔ قرآن میں ہے،

ثُمَّ اَذِّنْ مُّؤَذِّنٌ آتَيْنَاهُمَا الْغِيُورَ لَتَكُنَّ لِسَارِغُونَ - (۶۳)

پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو اقامت تو چور ہو۔

۴۔ اِتَّبِعْ مَلَّ: بھل۔ علیحدگی اور دعاء کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں۔ اور اِتَّبِعْ هَال یا مباحلہ یہ ہے کہ کسی فیصلہ طلب امر میں فریقین میں سے ہر ایک جھوٹا اور غلط ہونے کی صورت میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے نہایت آزادی اور عاجزی سے بددعا کرے۔ (۴)۔ (۵) ارشاد باری ہے،

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعِ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا كُفَّٰرًا يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أَوْ يَذَّابِفُوا الْكُفْرَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سُبُلٍ مُّضِلٍّ - (۶۴)

تو اے پیغمبر! انصاری سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ ہم بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریقین (نداء سے) دعاء التجا کریں۔ اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔

۵۔ جَهْر، یعنی اتنی بلند آواز سے پکارنا یا بولنا جسے دوسرے ساتھ والے سن سکیں۔ اور اس کی ضد اَسْر ہے یعنی اتنی خفی آواز سے بولنا جسے ساتھ والے نہ سن سکیں۔ جیسے نماز میں مقتدی پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری ہے،

وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَيَتَذَكَّرُ الْغَافِلُونَ - (۶۵)

اگر تم پکار کر بات کو تو وہ مجھے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک جانتا ہے۔

حاصل: (۱) دُعَا، بمعنی کلام، عام یا دہی آواز سے اور تدعو کو مخاطب کرنا ضروری ہے۔

(۲) نداء، کا اطلاق صرف بلند آواز سے اور بے معنی کلام پر بھی ہو سکتا ہے اور منادی کا نام بھی دینا ضروری نہیں (۳) اذان اور تاذین، بلند آواز سے پکار کر اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنا یا بلانا۔ (۴) اِتَّبِعْ هَال، بددعا کی ایک خاص قسم ہے۔ (۵) جَهْر، اتنی بلند آواز سے پکارنا جسے کم از کم ساتھ والے سن سکیں۔

۱۹۔ پکڑنا

کے لیے اَخَذَ، بَطَّشَ اور تَنَاشَّطَ (نوش) قَبَضَ، خَطَفَ، سَطَّ (سطو) اِعْتَصَمَ (عصم)

۲۔ مَكَان: (ممكن) مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جو کسی جسم پر حاوی ہو۔ اور اس میں رہنے والے کو مَكِين کہتے ہیں (مفت) بشرطیکہ یہ ظرف مکانی کے طور پر استعمال ہو (ارشاد باری ہے، فرعون نے موسیٰ سے کہا:

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًى (۲۸) ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کا نہ ہم خلاف کریں نہ تم اور یہ (مقابلہ) ایک ہوا رہے گا۔ (میدان) میں ہوگا۔

۳۔ مَرَاغِم: رِغْم بمعنی خاک اور رِغْمَ أَنْفُ فُلَانٍ بمعنی اس کی ناک خاک آلود ہو یا وہ ذلیل ہو۔ (ناراضگی کا کلمہ ہے) اور رَاغِمَ بمعنی ایک دوسرے کو ذلیل کی کوشش اور منازعت۔ اور مَرَاغِمَ اس جگہ کو کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ منازعت اور کوشش سے حاصل کی جائے (مفت) ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً (۲۹) اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو زمین میں بہت سی جگہ اور کاشائیں پائے گا۔ (۱) مقام، کھڑا ہونے یا قیام کرنے کی جگہ۔ (۲) مراغِم: منازعت اور کوشش سے حاصل شدہ جگہ۔ (۲) مکان، ایسی جگہ جو کسی جسم پر حاوی ہو۔

۹۔ جلا وطنی

کے لیے جلا (جلو) اور نفی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ جلا: جَلَا بمعنی کسی امر کو واضح کرنا۔ ظاہر و آشکار کرنا۔ اور جلا الرجل (عن بلدہ) کسی کو اس کے شہر یا ملک سے نکالنا۔ جلا وطن کرنا۔ جَلَا النَّحْلُ بمعنی شہد نکالنے کے لیے دھونی دے کر مکھیوں کو بھگانا۔ اور الجالی بمعنی وہ مسافر لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کر آتے ہیں (مجدد) قرآن میں ہے:

وَلَوْ لَا أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ وَأَوْفَىٰ لَهُمُ الْوَعْدَ فِي الدُّنْيَا (۳۰) اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطنی کا لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا۔

۲۔ نفی: بمعنی موجود نہ رہنا۔ اور اس کی ضد تَبَدُّث ہے۔ اور نفی بمعنی نیست و نابود کیا ہوا۔ دور ہٹایا ہوا اور نفی الرجل من بلدہ بمعنی کسی کو شہر بدر کرنا (مجدد) اور نفی ینفوا بمعنی قید خانہ میں قید کرنا (مجدد) م۔ ق۔ اور کسی چیز کو باہر پھینک دینا کے بھی آتے ہیں جیسے چکی آٹے کو، یا ہنڈیا ابل کر ابل کو یا سیلاب کو ٹرا کر کٹ کو باہر پھینک دیتا ہے (م۔ ق۔) اور التَّفَايُتُ اس ردی شے کو کہتے ہیں جو پرے پھینک دی جائے (م۔ ل۔) گویا نفی ینفوا میں بے بسی اور بے آبروئی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَا تَجْزِيكَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَلْ هُمْ كُفَّارٌ (۳۱) جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک

میں مشترک ہے۔ ارشاد باری ہے:

و تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اور تم اپنے دل میں وہ چیز چھپاتے تھے، جسے اللہ
نہا کر کرنے والا تھا۔ (۲۲/۳۲)

(۲) خواہشات کا تعلق نفس سے ہوتا ہے خواہ اچھی ہوں یا بُری۔ ارشاد باری ہے:
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ (۵۲/۲۳)
یہ لوگ محض ظن (فاسد) اور خواہشات نفس کے پیچھے
چل رہے ہیں۔

(۳) خوش ہونے کا تعلق بھی نفس سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (۴/۲۴)
پھر اگر وہ عورتیں اپنے دل کی خوشی سے اس میں سے
تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھاؤ۔
حاصل: (۱) قَلْب، عقل و شعور اور فہم و تدبر کا منبع
(۲) فؤاد، جذبات کی شدت کا مرکز۔

(۳) صدر: ظرف تنگی اور فراخی۔ اور بات چھپانے کے لیے۔
(۴) نفس، خواہشات کا مرکز۔ خوش ہونے اور بات چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

۱۲۔ دل میں بات ڈالنا

کے لیے وَحْی، الْإِقَام، الْإِقَاء، وَشَوَّاس اور هَمْزَات کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ وَحْی: کالغوی معنی صرف غصی اور تیز اشارہ ہے۔ اور اُوْحٰی کے معنی کسی پوشیدہ بات اور نامعلوم بات
کے متعلق سرعت سے اشارہ کرنا (مفہم ل) پھر وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تفسیری امور سے
تعلق رکھتی ہے۔ جیسے فرمایا:

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ صَمَاءٍ أَمْرَهَا (۳۱/۳۱)
اللہ تعالیٰ ہر آسمان میں اس کے متعلقہ امور سے متعلق

وحی کر دی۔

دوسرے فطری راہنمائی کو بھی وحی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف

لیکتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (۱۰/۱۰)
اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جمادات، حیوانات اور انسانوں سب پر ہوتی ہے۔ اور ایسی وحی
غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے فرمایا:

وَأَنْعَيْنَا لِلْإِنسَانِ أَنْ أَضْمِنُوا (۲۸/۲۸)
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دُودھ
پلاتی رہے۔

ان سب مثالوں میں وحی کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک انسان بھی اس

چونکہ سردار کا مہذب ہونا لازمی ہے اس لیے ہر شریف النفس آدمی کو بھی سید کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے آقا اور خاوند کو بھی سید کہا جاتا ہے (مع) (ج سادات (۳۲) اور سادات) یہ لفظ اچھے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَاصْلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۳۲)

اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔

۴۔ مَلَأَ: مَلَأَ بمعنی بھرنا اور مَلَأَ بمعنی وہ جماعت جو کسی امر پر مجتمع ہو۔ اور نظروں کو غلبہ ہری حسن و جمال اور نفوس کو مہیبت سے بھر دے (مع) اور اُس کا سردار جو آنکھوں کو کبر اور سینہ کو مہیبت سے پھیرتے ہیں (م ق) اور عرف عام میں ملا سے مراد وہ سرکاری درباری لوگ ہوتے ہیں جن کا ہی اثر و نفوذ کی بنا پر لوگوں پر تسلط رہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا (۳۸)

اس کی قوم کے تکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔

۳۔ رَهَطَ: قبیلہ، ایک قبیلہ کے لوگوں کی مختصر جماعت جن کی تعداد اسے کم ہو اور ان میں کوئی عورت نہ ہو، پھر اس جماعت کے سردار کو بھی رَهَطَ کہتے ہیں (مع) اور یہ عموماً بڑے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور رَهَطَ اس پیٹھ کے کو بھی کہتے ہیں جو عورت ایام حیض میں جائے مخصوص میں رکھتی ہے اسی سے عوارہ ہے هُوَ اَذَلُّ مِنَ الزَّهَطِ یعنی وہ حیض کے پیٹھ سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور جب لفظ رَهَطَ کی اصناف کسی عدد کی طرف ہو تو اس سے افراد و اشخاص مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے عَشْرُونَ رَهَطًا بمعنی میں اشخاص و افراد قرآن میں ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ

اور اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے۔ اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔

(۲۴)
(۳۸)

۴۔ اَحْمَتَ: (امام کی جمع) وہ شخص یا کتاب یا قول جس کی اقتدار کی جلے۔ خواہ وہ انسان ہو یا اس کے اقوال یا کوئی کتاب ہو خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر (مع) انسان کی صورت میں عموماً مذہبی پیشوا کے معنوں میں آتا ہے یا نماز میں جماعت کا امام۔ اب ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے،

لَا وَكَلَّ شَيْءٌ اَخْصَيْنَتْهُ فِي اَعْيَامٍ مُّبِينٍ۔ اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔

(۳۶)
(۳۲)

(۲) ہدایت کے امام، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمَةً
يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لِمَا صَبَرْنَا (۳۲)

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے۔

۱۵۔ قوت دینا

کے لیے آیت، اَزَّرَ اور عَزَّنَا کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ آیت، الاید بمعنی سخت قوت (معت) اور آیت بمعنی کسی کی بھرپور مدد کرنا اور اسے قوت بہم پہنچانا تائید کرنا۔ ارشاد باری ہے:

فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكُوتًا عَلَيْهِ وَاٰتٰىهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا (۱۶) پھر اللہ نے پیغمبر پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر کے سے اسے تقویت دی جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔

۲۔ اَزَّرَ، اَزَّرَ بمعنی بڑھتا ہوا اور اَزَّرَ اس چادر تہ بند۔ پردہ پوشتہ دیوار اور اَزَّرَ اَلْبَنَات بمعنی نباتات کا کٹھ جانا۔ اور اَزَّرَ بمعنی کسی کو مضبوط کرنا۔ قوت پہنچانا (مخبر) گویا اَزَّرَ کا لفظ کسی چیز میں فی نفسہ قوت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كَزَّرَجَ اَخْرَجَ شَطَاہُ فَاَسْرَرَهُ كَهَيْتِیْ كِیْ طَرَحَ جَسَیْ لَیْ اِنَاوُ نَحْلَیْ كَالَا۔ پھر اسے مضبوط فَاَسْتَنْظَ فَاَسْتَوٰی عَلٰی سَوَاقِیْہ (۱۷) کیا۔ پھر موٹی ہوئی پھر اپنی نال پر سیدی کھڑی ہو گئی۔

۳۔ عَزَّنَا، عَزَّنَا کی ضد ذل ہے۔ اور عَزَّنَا بمعنی بالا دست ہونا۔ اور اَعَزَّ بمعنی کسی کو عزت بخشنا۔ اور عَزَّنَا بمعنی کسی زیر دست کو اس قدر قوت دینا یا مدد بہم پہنچانا کہ وہ معاشرہ میں معزز بن جائے اور اسے عزت حاصل ہو۔ اور عزت ایسی حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو زیر دست یا مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے (معت) (مخبر) ارشاد باری ہے:

اِذَا اَرْسَلْنَا اِلَیْہِمُ اٰیٰتِنَا فَاَنكَرُوْہَا جَبَّہُمْ لَیْ اَنَیْ طَرَفِ دَو (۱۸) پیغمبر بھیجے تو انہوں نے اُن کو بھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرے اُن کو تقویت دی۔

ماہل: (۱) آیت، کسی کو بھرپور قوت پہنچا کر اس کی مدد کرنا۔

(۲) اَزَّرَ: فی نفسہ کسی چیز کو قوت دے کر مضبوط بنا دینا۔

(۳) عَزَّنَا: کسی زیر دست کو اتنی قوت دینا کہ وہ زیر دست نہ رہے۔ نیز دیکھیے مدد دینا اور مضبوط کرنا۔

۱۶۔ قیامت اور اُس کے مختلف نام

کے لیے قیامتہ (قوم) السَّاعَۃ (سوع)، یَوْمُ الدِّیْنِ، یَوْمُ الْخُرُوجِ، یَوْمُ الْحِسَابِ، یَوْمُ الْفَصْلِ کے علاوہ کچھ صفاتی نام مثلاً غَاشِیَۃ، الْوَاقِعَۃ، الْحَاقَۃ، صَاحَۃ، اَزْفَۃ، قَارِعَۃ طَامَۃ الْکُبْرٰی بھی قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ قِیَامَۃ: بمعنی ہر طور قائم ہونے والی۔ ایسا دن یا دور جو حق و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قائم ہو گا۔ اس دور کے مختلف حالات و امتیازات کی بنا پر ہی قیامت کے مختلف نام قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

کُلُّ نَفْسٍ ذٰ اٰثَمَۃٌ اَلَمْ تَرَ اَنَّہٗ تَوَفَّوْنَ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ (٢/٢٨١)
 اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات (کی برکت) کو مٹھاتا ہے۔

۳۔ محو: کسی چیز کو یوں مٹانا کہ اس کے نشانات بھی نہ رہنے پائیں۔ کہتے ہیں مَحَتِ التَّوْبِخِ
التَّحَاب۔ ہوا بادلوں کو اڑا لے گئی۔ یعنی بادلوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گیا۔ اور اس کی ضد
أَقْبَتَ بمعنی برقرار رکھنا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ -
 (۱۳)
 اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے۔

۴۔ نسخہ، بمعنی زائل کرنا۔ باطل کرنا۔ مسح کرنا۔ مٹانا (مخبر) اور بمعنی ایک چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کی جگہ پر لانا (مفت) اور پہلی چیز جو زائل ہوئی یا مٹائی گئی وہ منسوخ ہے اور دوسری چیز جو اس کی جگہ لائی گئی وہ ناسخ ہے۔ پھر بھی یہ لفظ محض زائل کرنا یا مٹانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ارشاد

باری ہے: **فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ** (۲۲)

تو اللہ تعالیٰ شیطان کے القاء کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔

اور بھی پہلی چیز کو غم کر کے یا زائل کر کے دوسری چیز لانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ارشاد باری ہے: مَا تَلَسَّخْ مِنْ آيَةٍ وَنَسِيْنَا نَايَةَ بَيِّنَةٍ تَوَّاسَ مِنْهُمَا أَوْ مِثْلَهُمَا (۲۱) ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بستر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔

ماحصل : (۱) طمس، اس طرح مٹا نا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں۔

(۲) محق: کسی چیز کا زور ختم کر دینا۔ اسے بے جان اور مضحل بنا دینا۔

(۳) محو: ایسے ختم کرنا کہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔

(۴) نسخہ: کسی چیز کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز لانا۔

۸۔ مٹی اور اُس کی مختلف حالتیں

کے لیے تَرَاب، طِین، لَا زَب، حُمَا، صَلَّصَال، فَخَّار، صَعِيد، سُلَالَة اور ثَرَى کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- شراب، بمعنی خاک۔ خشک مٹی جس میں نمی نہ ہو (ف ل ۳۱) جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ مٹی کے لیے

عام لفظ ہے۔ قرآن میں ہے،

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْسَ بِي كُنْتُ تَرَابًا۔ اور کافر (قیامت کے دن) کہے گا، اے کاش میں

(۷۸) مٹی ہو چکا ہوتا۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (۴۵)
ہر جھوٹے اور گنہگار کے لیے خرابی ہے۔

۱۔ ہلاک ہونا۔ کرنا

کے لیے هَلَكَ اور اَهْلَكَ۔ بَاد (بید) رَدِّی اور تَرَدِّی۔ بَتَّع۔ دَمَر۔ دَهَمَد۔ تَبَّ۔ تَبَّر (باز، بوس)، اَشْحَت، اَوْبَق، قَضَع، قَتَلَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ هَلَكَ، بمعنی فنا ہونا۔ جاندار اور بے جان سب کے لیے آتا ہے۔ اور جاندار ہونے کی صورت میں اس کا معنی ہے۔ بے بسی کی موت کرنا۔ بُری موت مرنا۔ ارشاد باری ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ (۲۸)

اس (اللہ) کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

اِنْ اَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ (۴۰)

اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کے اولاد نہ ہو۔

اور اَهْلَكَ بمعنی کسی دوسری چیز کو تباہ کرنا اور ختم کر دینا۔ ارشاد باری ہے:

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ فَمِنْ كَمْ يُرَوْنَ (۲۹)

کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اُن سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔

قَرْنٍ (۲۹)

۲۔ بَاد، اَلْبَسِدُ بمعنی لُت و دق صحرا اور اس کی جمع بَیْسِد ہے۔ اور بَاد بمعنی کسی کھیتی کا اجڑ کر بیا بان بن جانا۔ مکمل طور پر تباہ ہونا اور اُجڑنا (مف) ارشاد باری ہے:

قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبْسِدَ هَذِهِ اَبَدًا۔ (۳۰)

وہ کہنے لگا۔ مجھے تو یہ خیال بھی نہیں آسکتا کہ یہ باغ کبھی اُجڑ کر تباہ بھی ہو جائے گا۔

۳۔ تَرَدِّی، رَدِّی بمعنی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا یا زمین سے کسی گڑھے میں پھینک دینا کہ وہ ہلاک ہونے کو پہنچ جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى (۳۱)

اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو تم اس کے پیچھے لگ کر ہلاک ہو جاؤ۔

اور اَرَدِّی متعدی ہے۔ یعنی اسی طریق سے دوسرے کو ہلاک کرنا۔ قرآن میں ہے:

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَأُتْرِدِّیْنَ (۳۲)

کہے گا۔ خدا کی قسم! تو تو مجھے ہلاک کرنے ہی والا تھا۔

اور تَرَدِّی بمعنی خود کو نیس یا گڑھے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى۔ (۳۳)

اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔

(۳۳)

۴۔ بَتَّع، غم یا غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنا (مف)۔ کھل گھل کر ہلاک ہو جانا۔ ارشاد باری ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰی اَثَارِهِمْ لِمَا بَغَرُوا لَكَ الْاِيْمَانَ فَذَكَّرْنَا لَكَ اَمْثَلًا مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا (۳۴)

اے پیغمبر! اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو شاید آپ

- ۲۲- حَنَّ - يَحْنُ - حَنَّاً - قَلَّ - کرنا - جڑ سے اکھاڑنا (۳/۱۵۳)
- حَنَّ - يَحْنُ حَنَّاً وَحَنَّاً - محسوس کرنا - معلوم کرنا - (۹/۹۸)
- ۲۳- حَصَرَ - يَحْصِرُ حَصْرًا - گھیرنا - محاصرہ کرنا (۹/۹۹)
- حَصِرَ - يَحْصِرُ حَصْرًا - آدمی کا دل تنگ ہونا (۹/۹۹)
- ۲۴- حَصْنٌ - يَحْصُنُ - حَصْنًا - حَصَانَةً - محفوظ جگہ میں محفوظ کرنا (۵۹/۱۳۳)
- حَصْنٌ - يَحْصُنُ - حَصَانَةً - محفوظ رہنا - رکھنا - عورت کا پاکدامن ہونا (۲۴/۲۳)
- ۲۵- حَقٌّ - يَحِقُّ - حَقًّا (علیہ) اس پر لازم اور واجب ہونا (۳/۳)
- حَقٌّ - يَحِقُّ - حَقًّا وَحَقَّةً (الامر) بات ثابت اور واجب ہوتی (۸۳/۵۴)
- ۲۶- حَكَمَ - يَحْكُمُ حُكْمًا وَحُكُومَةً - فیصلہ کرنا - حکم دینا - (۸۳/۵۴)
- حَكَمَ - يَحْكُمُ حُكْمًا - دانائے دانہ اور دراندیش ہونا (۲/۲۱)
- ۲۷- حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا - حَلَالٌ - ہونا - آدمی کا احرام سے نکلنا (۵/۵)
- حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا - مشکل کو حل کرنا - نازل ہونا - وارد ہونا (۱۱/۹۹)
- ۲۸- حَلَمَ - يَحْلُمُ حُلْمًا - نیند میں خواب دیکھنا لڑکے کا بالغ ہونا (۲۴/۵۸)
- حَلَمَ - يَحْلُمُ حُلْمًا - صاحبِ عرصہ ہونا - بردبار ہونا (۲/۲۵)
- ۲۹- حَلَى - يَحْلِي حَلْيًا وَحَلِيَّةً وَحَمَايَةً - حمایت کرنا - دوسرے سے بچانا (۴۸/۴۹)
- حَلَى - يَحْلِي حَلْيًا وَحَلِيَّةً وَحَمَايَةً - آگ کا بھڑک اٹھنا (۹/۹۹)
- ۳۰- حَامَرٌ - يَحْمَرُ حَوْرًا - واپس ہونا - مڑنا - متحیر ہونا (۸۳/۱۳۳)
- حَوْرَاتٌ - تَحَوَّرَ حَوْرًا - آنکھ کی سفیدی بہت سفید اور پتلی بہت سیاہ ہو گئی (۵۵/۲۴)
- ۳۱- حَيَّ - يَحْيَى حَيوةً - زندہ رہنا - جینا (۴/۴)
- حَيٌّ - يَحْيَى حَيًّا - دُعا دی - حَيَّاكَ اللہ بھما (۵۸/۵۸)
- حَيًّا - حَيًّا شَرَامَا (۲/۲۱)
- ۳۲- حَبَثَ - يَحْبُثُ - حُبْثًا - رُوی اور خراب ہونا (۷/۷)
- حَبَثَ - يَحْبُثُ - حُبْثًا وَخَبَاثَةً - گندہ اور ناپاک ہونا (۲/۲۱)
- ۳۳- خَطَأٌ - يَخْطِئُ خَطَاً - غلطی کرنا - (والستہ یا راستہ) (۲/۱۸۹)
- خَطَأٌ - يَخْطِئُ خَطَاً - خَطِيئَةً - گناہ کرنا - قصور کرنا (۱۶/۳۱)
- ۳۴- خَطَبَ - يَخْطُبُ خُطْبًا وَخُطْبَةً - وعظ کرنا - خطاب کرنا - تقریر کرنا (۱۱/۳۴)
- خُطْبَةً وَخُطْبَةً - منگنی کرنا (۲/۲۵)
- ۳۵- خَلَفَ - يَخْلُفُ - خِلَافَةً - جانشین ہونا (۱۱/۱۱)
- خَلَفًا وَخِلَافَةً - ایک دوسرے کے پیچھے آنا (۷/۷)